周易姚氏學

周易姚氏學卷第十二

旌德姚配中撰

周易下經彖下傳象下傳

離下
兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡（注）鄭康成曰革改也水火相息而更用事猶王者受命改正朔易服色故謂之革也虞翻曰遯上之初悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離為日四動體離故巳日乃孚以成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔

亡矣案二五乾坤之元

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革注虞翻曰息長也離爲火兌爲水繫曰潤之以風雨風巽雨兌也四革之正坎見故獨於此稱水也釋文云息說文作熄案說文云熄畜火也革四化體坎互體離並在一爻故相息此水火並居乾坤以坎離戰陰陽乾元入藏於中宮所謂已日也二女離兌離火志上兌水志下故其志不相得已日乃孚革而信之文明以說大亨之正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉注虞翻曰文明謂離說兌也大

亨謂乾四動成既濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡也案陰陽各得爲正命四失位化之正故革命陰陽相應故順天應人也禮時爲大堯授舜舜授禹湯放桀武王代紂時也四時迭運五行代興故時大也

象曰澤中有火革案水火相息成既濟不相射不相革者也二女同居其志不相得乃革水火偏則无以相養氣不和而爲災既濟一陰一陽坎互離離亦互坎此水火之相並處而不相離者也陰陽交則氣和而

水火之形皆伏所謂相息也澤中有火二氣相滅不相交故革君子以治麻明時(注)虞翻曰麻象謂日月星辰也天地革而四時成故君子以治麻明時也案王者受命必改正朔治麻所以敬天明時所以授民後漢志賈逵論云易金火相革之卦象曰君子以治麻明時又曰湯武革命順乎天應乎人言聖人必麻象日月星辰董子三代改制質文篇云王者必受命而後王王者必改正朔易服色制禮樂一統於天下

初九鞏用黃牛之革(注)馬融曰鞏固也見釋文干寶曰在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黃牛之革案離得坤中氣坤爲黃牛初得位不可化故固也此不可革者也

象曰鞏用黃牛不可

以有爲也【注】虞翻曰得位无應動而必凶故不可以有爲也

六二巳日乃革之征吉无咎【案】離爲巳日革之謂革四陰伏離中坤元也革四之正陰由二發故巳日乃革之二得位動應五故征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也【案】革四承五二動之爻應五成既濟故行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚【案】三本得位動失位故征凶居三得正剛而不中故貞厲就成也革言謂革

四兌口爲言所謂改命也四化成既濟六爻相應火就燥炎上故革言三就有孚謂四化六爻俱應也象曰革言三就又何之矣注虞翻曰四動成既濟定故又何之矣

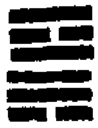
九四悔亡有孚改命吉注虞翻曰革而當其悔乃亡孚謂五也案四失位故改命吉改亂命行治命也象曰改命之吉信志也案之正陰陽應故信志

九五大人虎變未占有孚注宋衷曰五以陽居中故曰大人兌爲白虎九者變爻案爻由畫變七變之九也故曰大人虎

變馬融曰虎變威德折衝萬里以喻舜舞干羽而有苗自服周公修文德越裳獻雉故曰未占有孚矣虞翻曰占視也離爲占四未之正五未在坎故未占有孚也象曰大人虎變其文炳也注虞翻曰動成離故其文炳也案五變成爻四化順之五在坎互離

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉注陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹豹類虎而小者君子小於大人故曰豹變虞翻曰陰稱小人也面謂四革爲離以順承五故小人革面案變晝變之爻八變之六也小人

謂民上居卦終與四同體故四於上言之乾爲首四位在乾故稱面面鄉也四本陽爻化而順五故革面言易鄉也上本得位征之三則失位故凶與三征凶同義不之三故居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也(注)虞翻曰乾君謂五也四變順五干寶曰君子大賢次聖之人謂若太公周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小人革面案據周爲說革命之際莫不皆然

巽下
離上

鼎元吉亨（注）鄭康成曰鼎象也卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰物之象鼎亨孰以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎矣（案）元謂五伏陽陰養之乾坤之交也故元吉亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也（注）荀爽曰巽入離下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊亨飪之象也荀九家曰鼎言象者卦也木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎鑊亨飪之象案士冠禮注云煮於鑊曰亨在鼎曰

井在殂日載是鼎不亨經傳亦无以鼎亨之事此云亨飪總謂釜鬵之屬非指陳設之鼎宣三年左傳王孫滿曰昔夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而爲之備使民知神姦說文云昔禹貢九牧之金鑄鼎荊山之下據此是鼎之制始自禹史記封禪書方士稱黃帝有鼎不足信伏羲之易有卦象无卦名卦名皆文王所加故以亨飪之象名之爲鼎舉重以概輕也傳曰鼎象也以木巽火亨飪也明卦爲亨飪之象非陳設之鼎且以見伏羲時未有鼎也

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢（注）虞翻曰初四易位體大畜震爲帝在乾天上故曰上帝（案）上言象此言用享上帝言享養聖賢言大亨者神人之別也孫先生云郊特牲郊血大饗腥三獻爓一獻孰至敬不饗味而貴氣臭也神貴臭故但言亨畧亨之也人享味故大亨孰之也

巽而耳目聰明

注虞翻曰謂三也三在巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明案三化成未濟六爻失正在鼎之卦以木巽火坎水在中馨香上達坎升離降成既濟故巽而耳目聰明也

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨注虞翻曰柔謂五得上中應乾五剛非謂應二剛與五同義也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命注荀爽曰木火相因金在其閒調和五味所以養人鼎之象也鄭康成曰凝成也見釋文案成既濟六爻正故正位凝命有所草故有所凝失則草之正乃凝之春秋傳曰在德不

在鼎荀子曰凝士以禮凝民以政禮脩而士服政平而民安士服民安夫是之謂大凝以守則固以征則強令行禁止王者之事畢矣議兵文

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎【注】鄭康成曰顛踣也趾足也无事曰趾陳設曰足爻體巽爲股初爻在股之下足之象也見御覽虞翻曰初陰在下故否利出之四故曰利出兌爲妾四變得正案初出之四四來之初俱得正成震震爲長子繼世守宗廟而爲祭主故得妾以其子无咎也【案】股失其養人之道將革命而莫能守其

重器者紂爲之也紂之爲君帝乙立之也使帝乙立微子則殷之天下未可量也文王蓋以此喻微子不得立而殷道終衰與呂覽當務云紂母之生微子啟與中衍也尚爲妾已而爲妻而生紂紂之父母欲置微子啟以爲太子太史據法而爭之曰有妻之子而不可置妾之子紂故爲後案天子諸侯后夫人无子不出得以姪娣媵妾之子爲其子左傳王后無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜又衛莊姜無子以厲嬀娣戴嬀之子爲已子儀禮喪服庶子爲父後亦謂適无子以庶子爲子也鄭同人注云天子諸侯后夫人无子不出亦此義也鄭此注云嫁於天子无子不廢遠之坤爲順又爲子母牛今在后妃之旁側妾之例也有顯德子必賢賢而立以爲世子又何咎也義同鼎初失正故顚以陰承陽故象曰未悖无子不出以其不悖也故利出否言利出妾之子以爲子否閉也卑下不得上通者出讀爲出溺

之出出妻子立以爲嗣故象曰從貴子爲母後與尊者爲一體也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也[注]荀爽曰以陰承陽故未悖也虞翻曰出初之四承乾五故以從貴也案成既濟四承五

九二鼎有實[案]二陰位陽居之故有實以陽居陰獨不以失位言云有實者鼎實在鼎中非在鼎下此據離中伏陽言三化成坎卽離下伏坎離爲大腹坎水在中乃鼎實也非謂巽木以木上有火言則離火巽木皆在鼎下者也以亨調五味言則三化之正坎在離中離爲大腹乾金兌口皆在木火之上者也故曰鼎象也

我仇有疾不我能卽吉[注]虞翻曰二據四婦故相與爲仇謂三變時四體坎坎爲疾故我仇有疾案二據四應三化時二升五四降初不及二故不我能卽

象曰鼎有

實愼所之也我仇有疾終无尤也【案】二之五乃得位故愼所之成旣濟故終无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉【注】虞翻曰動成兩坎坎爲耳鼎以耳行案五行志注師古曰鼎非舉耳不得行故云以耳行離爲雉坎爲膏爲雨鄭康成曰雉膏食之美者見釋文【案】革謂化也三本得位不可化化成兩坎而皆在下耳不可扛故耳革行塞動而失位坎水不通兌口不見故不食三化成坎鼎實在中此以下卦在上卦中言三化坎耳在下此以未濟六爻倒置言以木巽火亨之象鼎耳趾足器之象雉膏公餗食之象已見者也但曰鼎實則在中未見者也

喻美道不行也潛夫論曰何以知人且病也以其不嗜食也何以知國之將亂也以其不嗜賢也思賢文陰陽終必相交三五互坎坎雨降成既濟故方雨虧悔終吉失位悔也水流不盈成既濟故虧悔象曰鼎耳革失其義也(注)虞翻曰耳革行塞故失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶(注)虞翻曰謂四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑案荀子注形與刑同鄭讀成曰餗美饌鼎三足三公象案前漢五行志師丹傳彭宣傳後漢明帝紀劉愷傳荀悅麗司空官論皆以鼎足象三公蓋經師說盡然也若三公傾覆王之美道

屋中刑之見司烜疏案形渥釋文云鄭作刑剭司烜氏邦若屋誅注云屋讀如其刑剭之剭剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也耆屋中刑之故謂之剭作剭是也掌戮云王之同族與有爵者殺之于甸師氏故知屋中刑之漢書敘傳亦作剭服虔云周禮有屋誅誅大臣于屋下不露也引此亦作剭義與鄭同師古以剭為厚誅此用九家義案九四失位化之正艮為宮室與兌連體故刑剭鄭又云震為竹竹萌曰筍筍者餗之為菜也說文云鬻鼎實惟葦及蒲義與鄭同

荀九家曰鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味折足覆餗猶三公不勝其任 案 四失位折足覆餗安得不凶蓋喻殷之在位也象曰覆公餗信如何也

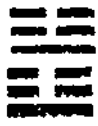
案 言不勝任必致折足覆餗所謂鮮不及者也詩曰

是究是圖亶其然乎董子精華云以所任賢謂之主尊國安所任非其人謂之主卑國危萬世必然無所疑也其在易曰鼎折足覆公餗夫鼎折足者任非其人也覆公餗者國家傾也是故任非其人而國家不傾者自古至今未嘗聞也

六五鼎黃耳金鉉利貞（注）馬融曰鉉扛鼎而舉之也見釋文鄭康成曰金鉉喻明道能舉君之官職也見唐律疏議注（案）伏坎為耳離得坤中氣故黃耳發而成乾為金坎一體俱發離降在下成既濟鼎耳在上以金鉉舉鼎其行不塞故利貞象曰鼎黃耳中以為實也（案）陽伏五中發而當位故中以為實

上九鼎玉鉉大吉无不利(注)干寶曰玉又貴於金者凡亨飪之事自鑊升於鼎載於俎入於口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主亨飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿賢仁天王明聖之象也(案)五發成乾爲玉坎一體俱發成既濟故大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也(案)發成乾復成既濟一陰一陽發皆中節故剛柔節也

震下 震上

震亨震來虩虩笑言啞啞(注)鄭康成曰震爲雷雷動物

之氣也雷之發聲猶人君出政教以動國中之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣馬融曰虩虩恐懼啞啞笑聲見釋文【案】震雷出地陰陽氣交萬物達故亨萬物震驚故虩虩句萌達鬱氣舒故啞啞春生之氣也震驚百里不喪匕鬯【注】鄭康成曰雷發聲聞於百里古者諸侯之象後漢鄭炎對問問者曰古者聖人封建諸侯皆百里取象於雷何取也炎對曰易震為雷亦為諸侯雷震驚百里何以知之炎曰以其數知之夫陽動為九其數三十六陰靜為八其數三十二震一陽動二陰靜故曰百里問者稱善諸侯之教令能警戒其國內則守其宗廟社稷為之祭主不亡

匕與鬯也人君於祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不
親爲也升牢於俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳條鬯
因名焉虞翻曰坎爲棘震爲鬯

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震
驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭
主也注虞翻曰震爲守艮爲宗廟社稷長子祭主故
以爲祭主也案震雷動物發生以時故有則出出疆
之政謂四守宗廟社稷爲祭主謂初也易卦初爲元士四爲諸侯
震侯已位四諸侯也初則諸侯世子也天下无生而
貴者故世子亦居士位此與乾五天子二爲世子同

義世子君之貳君行則守此云出可以守宗廟社稷以爲祭主則諸侯出疆或缺一時之祭世子主之矣御覽引王肅云處則諸侯執其政出則長子掌其祀

象曰洊雷震君子以恐懼修省【案】驚遠懼邇故洊雷震詩曰畏天子之威于時保之故恐懼修省也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉【注】虞翻曰得位故吉也

案初爲震始得正故卦辭復發於初以見恐懼修省无在不宜然者也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也【注】虞翻曰得正故有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得【注】鄭康成

曰十萬曰億見釋文案六五億无喪傳云大无喪大謂億也虞翻曰厲危也乘剛故厲三動離爲蠃蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲足足乘初九故躋于九陵案雷已在上則反動而下雷未在上則由下而上二陰乘初陽初陽動出激而爲電動成離貝薄而成雷二隨初升不得在下成離故震來厲億喪貝躋于九陵陰隨陽升也雷終反下故勿逐陽反於初陰亦隨陽反故七日得也九者陽之極極則反象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚注虞翻曰死而復生稱蘇三死

坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出得正坎

象不見故无眚春秋傳曰晉獲秦諜六日而蘇也案淮

南時則孟春蟄蟲始振蘇仲春蟄蟲咸振蘇所謂蘇

蘇也動心忍性生於憂患恐懼修省動而得正故震

蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也案失位故動之正

九四震遂泥注虞翻曰坤土得雨爲泥位在坎中故遂

泥也案遂進也本在坎中進之五亦體坎陽爲陰揜

故象曰未光此雲雷屯而未能即發者也象曰震遂

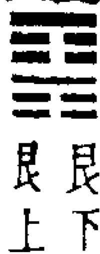
泥未光也注虞翻曰在坎陰中與屯五同義故未光

也

六五震往來厲億无喪有事【案】往謂五之二來謂二之五升降皆乘陽故往來厲陰終反二四進之五三發成既濟故億无喪言六爻皆得也六爻皆得相應故有事動作云爲也象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也【案】往來皆乘陽故危行成既濟故大无喪在中謂四之五

上六震索索視矍矍征凶【注】鄭康成曰索索猶縮縮足不正也矍矍目不正也見釋文案皆恐懼貌虞翻曰欲之三隔坎故震索索三已動應在離故矍矍者也【案】三本得

位不可之三故征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言【案】上本得位故不于其躬三五失位當正故于其鄰因鄰而自震懼故无咎上應三三失位故有言辯其正否也既濟日東月西爲鄰象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也【注】虞翻曰四未之五故中未得也案四未之五失正上與四同體震故索索【案】雖云征凶而克无咎者畏鄰而自戒不征之三故也

艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎【注】鄭康成曰

艮之言很也見釋文艮爲山山立峙各於其所无相順之時猶君在上臣在下恩敬不相與通故謂之艮也虞翻曰艮爲多節故稱背震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎案李鼎祚云艮爲門闕今純艮重其門闕兩門之閒庭中之象案互坎爲脊上下皆止故艮其背兩相背故不獲其身敵應不相與不必見者也故不見无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明注虞翻曰位窮於上故止也時止謂上陽窮止

故止時行謂三體處震爲行也動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故其道光明案三得位可動之爻上失位不可動當其可之背時艮止震動故不失其時也艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也注虞翻曰謂兩象各止其所艮其背背也兩象相背故不相與也案以陽應陽以陰應陰故曰敵應

象曰兼山艮君子以思不出其位案兩象故兼山山止故艮止其所故君子以思不出其位不越其職也不言

疊言兼者重則爲一上下氣通兼山猶言兩山各止其所也以六位言謂爲上下以兩象言則各爲一山此又卦象之不分中外上下而以竝偶言者也

初六艮其趾无咎利永貞（注）虞翻曰震爲趾故艮其趾矣失位變得正故无咎永貞也（案）震反成艮故艮其趾艮六爻皆近取諸身各止其所者也象曰艮其趾未失正也（注）虞翻曰動而得正故未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快（注）馬融曰拯舉也見釋文　虞翻曰巽長爲股艮小爲腓艮爲止震爲動故不拯其隨坎爲心故其心不快（案）隨謂初也咸三陽動

應上故執其隨艮二陰靜不應五故艮其腓不拯其隨坎爲心病故不快快喜也象曰不拯其隨未退聽也注虞翻曰坎爲耳案初失位溺坎下當拯之使居四艮止之卦上下不應故不拯其隨未退聽也言二與五相艮不相下未聽從五故不拯初也五之正巽爲退

九三艮其限列其膑厲薰心注虞翻曰限腰帶處也坎爲腰膑脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故列其膑坎爲心厲危也馬融曰薰灼其心案内經有君火相火之稱

書之正體離在坎下水中之火也故薰心虞以馬爲[illegible][illegible][illegible]之[illegible][illegible]以日月戰陰陽水火竝居水之中未嘗无火列分解也艮限列脢故厲薰心詩云憂心如薰

象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎【案】四本得位故艮其身无咎象曰止諸躬言不願乎外也

象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡【注】虞翻曰三至上體頤象艮爲止在坎車上故艮其輔【案】咸其輔故送口說止其輔故言有序失位化之正故悔亡祭義云壹舉足而不敢忘父母壹出言而不敢忘父母此艮趾所以利永貞艮輔所以悔亡也

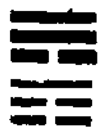
象曰艮其輔以中正也

【注】虞翻曰五動之中案當作五動之正故云以正中也案當作以

中正

上九敦艮吉(案)上失位化成坤故敦艮吉象曰以厚終坤爲厚也艮上失位陽極而化故上獨以動言自初至五皆云艮其艮其者止其也上獨云敦艮以坤厚其止也化得位坤至靜動而仍靜故敦艮吉虞云坤爲厚

象曰敦艮之吉以厚終也

艮下巽上

漸女歸吉利貞(注)虞翻曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位往有功反成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞案女子外成故三之四爲歸自父母家歸夫家也

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也(注)虞翻曰

三進四得位陰陽體正故吉也四進承五故往有功

䆰女歸有漸以言進不可驟也昏禮納采問名納吉納徵請期親迎凡六禮是進有漸昏禮用鴈取其順陰陽往來故爻多取象於鴻君子進必利物不失其正故利貞往有功也

進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也䆰否坤為邦坤三失位三之四則四之三皆得正故進以正可以正邦四來之三互體之中故其位剛得中漸與歸妹旁通又反歸妹艮止震動巽不而躁故動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗䆰何休曰漸者

物事之端先見之辭注公羊艮爲山東北之卦成終成始巽木生於山積小高大由微及著故曰漸法言學問云或問進曰水或曰爲其不舍晝夜與曰有是哉滿而後漸者其水乎或問鴻漸曰非其往不往非其居不居漸猶水乎請問木漸曰止於下而漸於上者其木也哉亦猶水而已矣進以正得位故居賢德善俗緇衣曰有國者章善癉惡以示民厚則民情不貳晏子曰先王之立愛也以勸善也其立惡以禁暴亂也昔者三代之興也利於國者愛之害於國者惡之故明所愛而賢良衆明所惡而邪僻滅是以天下治平百姓和集內篇諫上文

六初鴻漸于干小子厲有言无咎注虞翻曰鴻大鴈也漸進也小水從山流下稱干艮爲山爲小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮爲小子初失位故厲變得正故有言无咎案詩考槃在澗韓詩澗作干云墝埆之處也斯干毛傳干澗也案鴻當漸于中澤漸于干失其所也詩曰鴻飛遵渚傳云鴻不宜循渚者也箋云喻周公失其所漸失位化之正故有言无咎辯之早也

象曰小子之厲義无咎也注虞翻曰動而得正故義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉注馬融曰山中石磐紆故

稱磐也衎衎饒衍也見孔疏及釋文案虞云艮爲山石坎爲聚案衎樂也詩曰嘉賓式燕以衎二得正有應初上化成既濟故鴻漸于磐飲食衎衎吉詩曰鴻雁于飛集于中澤言得其所也象曰飲食衎衎不素飽也注虞翻曰素空也承三應五故不素飽案詩曰彼君子兮不素餐兮言有功乃食祿也素飽則不安貪而畏人詩所謂碩鼠者矣

九三鴻漸于陸夫征不復注馬融曰山上高平曰陸見釋文案漸陸言得位案離爲甲胄戈兵故征坎中男離之夫也

三无應於上動之歸妹不復其本位故夫征不復象曰離羣醜謂與出征者俱在外也婦孕不育凶利禦寇（注）虞翻曰孕妊娠也育生也巽爲婦離爲孕三動成坤離毀失位故孕不育凶禦當也巽爲高艮爲山離爲戈兵甲冑坎爲寇自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦寇順相保保大也象曰夫征不復離羣醜也（案）離麗也三動之歸妹麗羣陽婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也（注）虞翻曰三動離毀故失其道三動坤順坎象不見故以順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎注虞翻曰巽爲木桷椽也方者謂之桷巽爲長木艮爲小木坎爲脊離爲麗小木麗長木象脊之形椽桷象也故或得其桷得位順五故无咎案鴻水鳥不木木上者初失位不應四故四漸于木失其應也詩曰肅肅鴇羽集于苞栩舍初承五非正應故曰或

象曰或得其桷順以巽也注虞翻曰坤爲順以巽順五

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉注虞翻曰三動受上時而四體半艮山故稱陵巽爲婦離爲孕三動離壞故婦三歲不孕莫无勝陵也得正居中故終

莫之勝吉上終變之三成既濟定故象曰得所願也

象曰終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉【注】虞翻曰陸謂三也案三化上之三【案】其羽鴻羽也上巳之三故曰其羽化而得位故可用為儀吉鳥之飛以羽君之翼以臣太玄翕次四翕其羽利用舉測曰翕其羽朋友助也次六黃心鴻翼翕於天測曰黃心鴻翼利得輔也班固連珠云鸞鳳養六翮以淩雲帝王秉英雄以濟民引此以證是皆以羽翼喻輔佐也案其羽可用非但謂鳥以翼飛其翼並可則效者也上巳之三謂事之象上化得位其所歸也以君言上為宗廟其羽者宗祖之舊章老臣也以臣言上為高上其事之爻其羽者老臣既退其所薦之賢與為國所立之法是之謂其羽可用為儀

春秋隱五年考仲子之宮初獻六羽何休注云婦人無武事獨奉文樂羽者鴻羽也所以象文德之風化疾也是古者文樂用鴻羽

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也注虞翻曰六爻得位成既濟定故不可亂也

兌下
震上

歸妹征凶无攸利注虞翻曰歸嫁也兌爲妹泰三之四坎月離日俱歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也三之四不當位故征凶四之三失正无應以柔乘剛故无攸利也

彖曰歸妹天地之大義也注虞翻曰乾天坤地三之四

天地交以離日坎月戰陰陽陰陽之義配日月則萬物興故天地之大義乾主壬坤主癸日月會北震爲玄黃天地之雜震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也 案乾壬坤癸乾坤交於正北戰乾出震復陽伏於中此所謂陰凝陽龍戰于野者也陰凝陽天地雜故震爲玄黃此乾元坤元之交也故虞以復初爲乾元以六位言復初陽伏於下以渾圜言陽伏於中陰凝於外坎象也所謂血卦也乾坤一交坎離並處以震薄以兌通坎離震兌三四兩爻備陰陽消息之義於此可得其大凡矣三四爻際之閒也

天地不交而萬物不興歸妹人之終始也 注 虞翻曰天地以坎離交陰陽故天地不交則萬物不興矣 案

女終於嫁從一而終歸妹女之終也夫婦人倫之始郊特牲曰天地合而後萬物興焉夫昏禮萬世之始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也（注）虞翻曰說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝（注）虞翻曰坤爲永終兌爲毀折（案）劉向曰雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕毓根核保藏蟄蟲避盛陰之害見漢書五行志歸妹唯初上得正化則成未濟震陽入地則地

氣漸低不能上與天接天地不通卦成未濟故永終知敝君子禮以坊德刑以坊淫命以坊欲所以救敝者也

初九歸妹以娣跛能履征吉【注】虞翻曰初无應變成坎坎爲曳變爲陰故征吉也【案】初爲二娣化之陰之四乃得位故征吉震嫁兌以娣行初化之陰與二俱升也公羊莊十九年傳云諸侯取一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也諸侯一聘九女諸侯不再娶案二國往媵之所謂左右媵也嫡與左右媵各有姪娣凡九人上直以姪娣爲媵但或姪或娣不必俱備士昏禮女從者注云謂姪娣也又婦人徹于房中媵御餕姑酳之雖無娣媵先注云

古者嫁女必姪娣從之謂之媵據北是士有姪娣爲媵也白虎通云卿大夫一妻二妾何尊賢重嗣也不備姪娣何北面之臣卑勢不足盡人骨肉之親士一妻一妾何下卿大夫禮也其云不備姪娣亦謂不必俱備與經雖無弟媵先之言正合其云不足盡人骨肉之親謂若必姪娣俱備是盡人骨肉之親也其義與經合與鄭亦不異不備姪娣非無姪娣也秦氏蕙田據不備姪娣之言因謂女從者爲婦人送者以士不得有姪娣非也經云女則不得以婦人爲之云從者則與送者別媵受主人服袵良席餕主人之餘既寢則侍於戶外呼則聞此皆將承事君子者所宜爲非婦人從者所宜爲也故雖壻家之御亦不侍于戶外以此例之昭然明矣且經云女云雖無娣媵先則媵非娣即姪可知倘非將承事君子固宜以未嫁之女從婦至壻家爲諸事者乎抑大不倫矣若云婦人送者亦謂之媵則經固云雖無娣媵先則此媵非婦人送者其爲姪娣明矣二妾一妾即庶妾非必別買者也

象曰歸妹以娣以恆也

跛能履吉相承也注虞翻曰動初承二故吉相承也

案夫婦之道不可以不久无子則出嫉妒則出則夫婦之道不恆以娣者所以絕嫉妒廣嗣續以恆夫婦之道也故曰以恆也大戴本命云婦有七去無子去爲其絕世也妒去爲其亂家也白虎通嫁娶云備姪娣從者爲其必不相嫉妒也一人有子三人共之若已生之是姪娣所以絕嫉妒廣嗣續也一人有子三人共之則嫡雖無子姪娣有子亦不出矣此所以必有姪娣之義故云以恆也若嫡無子即出復何須姪娣爲初承二化則隨二升居四故相承娣承嫡以承事君子者也跛喻非正嫡能履喻其能盡妾媵之禮是以吉也

九二眇能視利幽人之貞注虞翻曰震上兌下離目不正案幽人謂伏陰未發之正故利幽人之貞士之與女其出處當愼一也象曰利幽人之貞未變常也注虞翻曰常恆也案伏陰未發之爻故未變是以利之正若已發則反其常矣

六三歸妹以須反歸以娣案須同嬃姊也說文賈侍中說楚人謂姊爲嬃鄭云須有才智之稱天文有女須屈原之姊名女須案須嬃之假借又通胥互離中女兌之姊兌少女離之妹女子自爲姊妹故歸妹得以姊也歸妹以須嬬也謂二反歸以娣媵也謂初反歸始以娣行者娣之待年者也隱二年伯姬歸于紀七年叔姬歸于紀何休云

伯姬之媵也至是乃歸者待年父母國也婦人八歲備數十五從嫡二十承事君子據此則女年未十五雖備數尚未從嫡而待年也故反歸始以娣象曰未當言娣幼娣先行也二升之五五下之二二與五易位初乃與四易位三化成既濟陰陽應故反歸以娣 象曰歸妹以須未當也案兌三失位故未當也

九四歸妹愆期遲歸有時注虞翻曰愆過也坎月離日爲期坎爲曳震爲行曳故遲也案四互體離坎本有期者也四失位坎離皆不正故愆期卽謂待年者也穀梁隱七年集解詩叔重云姪娣年十五以上能共事君子可以往二十而御引此經以證是以愆期爲待年包氏世榮云非禮不行三族不虞亦不行皆爲愆期當兼言之 二五易位初化之

四故遲歸有時謂成既濟日月正也象曰愆期之志

有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良(注)虞翻曰震爲帝兌爲口乾爲衣爲良(案)五尊位陰居之帝妹象也君謂五陰居尊位小君象也娣謂二五失位當降二當升居五故其君之袂不如其娣之袂良象曰以貴行二陽貴宜升五也此喻嫡犯非禮當廢黜而娣得攝其事也鄭同人二鼎初注以爲夫人無子不出其犯六出則廢之遠之白虎通嫁娶云適夫人死後更立夫人者不敢以卑賤承宗廟或曰適死不復更立明適無二防篡煞也祭宗廟攝

而已謙此是適死娣得攝祭事則適廢亦當攝矣不斥言之但云袂者士昏禮女出於母左父西面戒之必有正焉若衣若笄拜禮母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事庶母及門內施鞶申之以父母之命視諸衿鞶蓋女子從人衣衿託戒言袂則人可知猶詩之比興也詩人刺宣姜云象服是宜閔莊姜云衣錦褧衣妾上僭夫人失位云綠衣黃裳皆是也不如其弟之袂良猶云德薄位尊不稱其服也此娣以五陰失位當降言適犯非禮尚當廢遠況其非適乎喻紂之孽妲己也殷嬖王女下嫁无可考周制則王姬車服下王后一等使同姓諸侯主之

月幾望吉(注)虞翻曰坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望(案)幾近也二五易位成既濟六爻正故吉月者小君之象喻得正也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利【注】鄭康成曰宗廟之禮主婦奉筐米士昏禮婦入三月而後祭行見特牲饋食禮疏及詩葛屨疏案上居卦終妹已嫁婦道成故以祭言之祭必三月者三月一時天氣變婦道可成　虞翻曰女謂應三兌也自下受上稱承震爲筐刲刺也震爲士兌爲羊離爲刀故士刲羊【案】此以兩象言也兌承震故女承筐初化與四易位上體无陽二陰不應故无實初化與四易位坎象不見故无血无實无血故无所利也筐竹无器象曰上六實承虛筐也

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中注鄭康成曰豐之言腆充滿意也見釋文虞翻曰陰陽交故通姚信曰假大也四宜之五得其盛位謂之大案憂憂游也憂本憂游字憂乃憂愁字優則優佮字此勿憂當用本訓當豐大之時不可憂游宜明政刑以照天下運則有悔氣憂之則咎不長斷未有以不必憂患教人者窮大失居紂不知憂患而曰有命在天殷之所以亡也作易者有憂患巨庶不暇食周之所以興也 四化成坤陰性柔裕故稱憂四化則成明夷不可化宜升居五故勿憂宜日中宜照天下也及是時明其政刑則豐可長保盤樂怠傲是自求禍也

日中則昃月盈則食生於憂患死於安樂盛者衰所伏也故以勿憂戒之所謂過旬災者也日中見斗日中見沬不能照天下忿傲而失其居矣可不戒哉

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也（案）四尚之五故尚大四宜升之五成離照天下故宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎（注）鄭康成曰言皆有休已无常盛也見公羊疏（案）四五之正成既濟離日坎月日月貞明四未之五時離日在兌下西方日

艮象離三所謂日艮之離者也四末之五坎月爲兌口所食故月盈則食四化成明夷也張衡靈憲云日者陽精之宗月者陰精之宗月光生於日之所照魄生於日之所蔽當日則光盈就日則光盡也當日之衝是謂闇虛月過則食案月食必於望故盈則食陰陽消息以時故與時消息

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑(注)荀爽曰豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也案噬嗑動而明故明罰敕法豐明以動故折獄致刑審之明則斷之決也兌爲折爲刑坎爲獄也

初九遇其配主(注)鄭康成曰嘉耦曰妃見釋文釋文云鄭作妃案配說文云酒色也經傳多假作妃耦字(案)五陰失正暴主也四當升五爲

天下君初爲之應故遇其配主雖旬无咎往有尚〔注〕虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十案鄭均人注云易坤爲均今書亦有作旬者案十日爲旬與均同義〔案〕四化成明夷有咎者也化得正應初故无咎雖暫无咎過則明傷而災至矣故曰雖旬无咎言雖化亦得暫无咎然過旬則災唯不化而往居五乃有尚也所謂勿憂宜日中也象曰雖旬无咎過旬災也〔案〕四不之五化則互坎爲災成明夷日月明傷所謂中則昃盈則食者也過旬災故不可化而宜升五

六二豐其蔀日中見斗案雷電皆至陰氣隨陽行宣發於外蔽陽明故爻多暗昧之象二應在五五陽位以陰居之小人竊國柄蔽君明若夏商之季羣小在朝也故豐其蔀陰蔽陽日晦不明故見斗日喻君斗喻諸侯謂四也斗非日中所宜見諸侯非天下所宜歸日不明而斗見君不明而天下歸諸侯此湯文之象也集解六二黃離元吉陰伏於內陽明於外豐則明以動雷電皆至陰與陽並行陽光爲陰所掩故日无色太陽暗而少陽見震少陽也爲諸侯往得疑疾有孚發若吉案往二往應五也二本得位往應五五爲陰所掩昏暗於上

反疑疾二故往得疑疾若桀紂之囚湯文也五雖蔽於陰本有伏陽可發之正二盡臣節動以至誠五若感悟信之而不疑疾則五發四化亦成既濟故有孚發若吉象曰信以發志五正四化日明而陰斂小人退矣呂覽曰戎人生乎戎長乎戎而戎言楚人生乎楚長乎楚而楚言今使楚人長乎戎戎人長乎楚則楚人戎言戎人楚言矣由是觀之吾未知亡國之主不可以爲賢主也用衆文五不發之正則四不化升居五若桀紂不悟終以滅亡也象曰有孚發若信以發

志也【案】信二自發之正

九三豐其沛日中見沫【注】虞翻曰沛不明也沫小星也案荀九家云大暗謂之沛沫斗杓後小星也【案】三應在上豐其沛謂暗至上也沫小星諸侯之臣象也折其右肱无咎【案】虞翻曰兌爲折爲右艮爲肱【案】震象反艮右肱謂上也上得位爲五右肱五之賢臣所以佐五者也若紂之臣商容箕比之倫也折之是自折其右肱也君之卿佐是謂股肱芟夷股肱獨任胸腹有不亡者乎故象曰終不可用右肱者得用者也右肱折人斯廢矣尙何

用哉云无咎者自取敗亡无所歸咎所謂又誰咎者也折謂折上居三失位鄭云三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便於進退右肱也猶大臣用事於君君能誅之故无咎鄭蓋以右肱爲用事之臣卽蔽君者也故折之无咎象曰終不可用亦言其蔽君明爲罪重也五行志及王商傳張匡對引此皆以爲折去右肱之臣乃免咎義與鄭同蓋舊說然也　象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也【案】大事已去有賢臣尚或可挽折其賢臣誰與爲善哉故終不可用此喻紂之始於用佞終於棄賢不可救藥亦終必亡而已矣蓋至紂遣比干之諫廢商容而文王望紂之心始絕矣

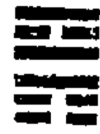
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉【案】四升之五坎爲
平六爻皆正故遇其夷主吉夷平也易知有親則曰
妃易從有功則曰夷詩曰彼徂矣岐有夷之行天下
歸周之象也象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不
明也遇其夷主吉行也【案】四升之五成既濟故吉行
五所謂來章有慶譽者也
六五來章有慶譽吉【案】四來之五正陽位上下應之成
既濟故吉象曰六五之吉有慶也【案】六五失位乘陽
不吉陽來正位陰退居四故有慶也

上六豐其屋蔀其家㊟虞翻曰蔀蔽也干寶曰豐其屋此葢託紂之侈造璿宮玉臺也蔀其家者以託紂多傾宮之女也㊇上爲宗廟震反艮爲宮室五互體大過棟橈三上易位艮宮室在下皆失正此據四未之五時五暴恣益甚无所不侈无所不蔽也豐屋蔀家天不之禍乃實以禍之象曰天際祥也春秋傳曰楚王方侈天或者欲逞其心以厚其毒而降之罰未可知也詩曰上帝耆之憎其式廓乃眷西顧此維與宅箋云耆老也天須假此二國養之至老猶不變改憎其所用爲惡者浸大也乃眷然運視西顧見文王之

德而與之居闚其戶闃其无人三歲不覿凶（案）坤陰爲闔
戶離目在下故窺其戶上本得位五折之使與三易
位則離象毀體噬嗑惡積而罪大者也賢臣退黜小
人在朝故闃其无人淮南泰族引此云非無衆庶也言無聖人以統理之也莊四年
公羊傳上無天子下無方伯注云有而無益於治曰無引此以證僖三十一年穀梁傳乃者亡乎人之辭曰
也注引此義並同太玄竈次七外大扰其中君子至野小人入室測曰外大扰中無人也義本此詩
曰咨汝殷商時無背無側上之三入坎下失位故三
歲不覿凶此象昏昧者之顛倒賢否也象曰豐其屋
天際翔也（注）孟喜曰天降下惡祥也案釋文云翔鄭王作祥據孟注

則孟已作祥降下惡祥益訓際為降也大玄盛上九極盛不救禍降自天義本此處豐之時動須合禮故豐亨王大之豐不合禮是為窮大所謂豐屋也天地盈虛與時消息故降祥也五行志云異物生謂之眚自外來謂之祥

闚其戶闃其无人自藏也注鄭康成曰戕傷也見釋文案釋文云藏眾家作戕折上之三小人在位是自戕也

艮下離上

旅小亨旅貞吉注虞翻曰小謂柔得位貴而順剛麗乎大明故旅小亨案柔麗乾五案五陽當發之正故旅貞吉重言旅者明五非陰位居之如旅耳陽可發之正五所謂射雉一矢亡言去之易也王者无外天下為家諸侯亦各有其國无

所謂旋小謂臣民也若天子諸侯而為旋則失國之象所謂窮大失其居无所容者何乎貞吉之有蓋以喻殷也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉注荀爽曰謂陰升居五與陽通者也案山澤通氣地氣之上必麗天氣乃升睽說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛此地氣出於澤得日而麗以上升於天者也旅止而麗乎明此地氣之出於山麗日而升者也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄注侯果曰火在山上其勢非長久旅之象也虞翻曰離為明

艮為愼兌為刑坎為獄案說文刑罰辠也从井从刀易曰井法也此統言刑罰字又型鑄器之法也此俗型法字經傳多通用刑又刑到也从刀开聲此致刑用刑字旅明止故愼旅故不畱

初六旅瑣瑣斯其所取災注鄭康成曰瑣瑣猶小小也爻體艮艮小石小小之象見聘禮疏陸績曰履非其正應離之始離為火艮為山以應火災焚自取也案初旅非其位伏陽終當發成離焚初虞翻曰艮手為取案孔子曰動行不知所務止立不知所定曰遐於民不知所貴從物而流不知所歸大戴哀公問文其旅瑣瑣之謂乎象曰旅瑣瑣志

窮災也〔案〕初非陰位陰窮陽生成離火故志窮災

六二旅卽次懷其資得童僕貞〔注〕荀九家曰卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕處和得位故正虞翻曰艮爲童僕象曰得童僕貞終无尤也〔案〕二得正故終无尤謂不化也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲〔注〕虞翻曰離爲火艮爲童僕〔案〕初發成離艮象壞故旅焚其次喪其童僕剛而不中故厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其

義喪也〔案〕以巳也也巳傷言甚也下謂初三本得位當自正御下有法乃旣居三而欲之初初陽發而焚之與童僕雜居齊齒則小人犯上有童僕而不爲用矣故以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快〔注〕虞翻曰離爲齊斧

釋文云資子夏及衆家並作齊張晏曰齊整也案四互巽爲齊作齊是也〔案〕四欲之初初陽自發仍反於四故旅于處初化成離四之正有應故得其資斧之正互坎爲心病故不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也〔案〕未得之初以陽居

陰故未得位資斧者征伐之權也得資斧而心未快

其文王爲西伯專征伐而見譏之象與漢書王莽傳注應劭曰齊利也亡其利斧言無以復斷也叙傳注張晏曰齊斧越斧也以整齊天下也是齊斧喻征伐

六五射雉一矢亡終以譽命注虞翻曰離爲矢五變體乾矢動雉飛離象不見故一矢亡矣象曰終以譽命上逮也案一矢亡謂離全卦俱化成坎也五發上亦之正終及上故終以譽命一陰一陽成既濟也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶注虞翻曰離爲鳥爲火巽爲木爲高四失位變震爲筐巢之

象也今巢象不見故鳥焚其巢震爲笑震在前故先笑應在巽巽爲號咷巽象在後故後號咷案阮籍通易論云同人先號咷思其終也旅上之笑樂其窮也是以失刑者嚴而不檢喪德者高而不尊【案】牛謂五離得坤中氣所畜牝牛也五發成乾牛爲乾所得故喪牛于易坎一體俱發終必及上故凶象曰終莫之聞言其不以五失位見奪爲戒而急化之正則凶必及之象曰以旅在上其義焚也【注】虞翻曰離火焚巢故其義焚也喪牛于易終莫之聞也【案】坎耳伏故終莫之聞言其不知戒懼以至於亡也牛大牲所以祭

宗廟郊天地者也喪牛則失其所以事鬼神者矣蓋
喻紂之淫戲自絕不聽忠言也祖伊奔告責命於天
所謂終莫之聞也呂覽禁塞云若令桀紂知國亡身死殄無後類吾未知其厲爲無道之至於此也案祭義古者天子諸侯必有養獸之官
及歲時齊戒沐浴而躬朝之犧牷祭物必於是取之
敬之至也君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後
養之君皮弁素積朔月月半君巡牲所以致力孝之
至也牛喪則孝敬何有乎鼷鼠食郊
牛角牛死春秋不一書蓋深譏之

周易姚氏學卷第十二終

周易姚氏學卷第十三

旌德姚配中撰

周易下經彖下傳象下傳

巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人(注)虞翻曰柔得位而順五剛故小亨也大人謂五離目爲見二失位利正往應五故利有攸往利見大人矣案二與初易位初之二應五故彖曰柔皆順乎剛初之二則二正

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是

以小亨利有攸往利見大人（注）陸績曰巽爲命令案風靁者天之號令二得中五得正體兩巽故剛巽乎中正也皆據陰故志行也（案）重故申柔謂初四四承五初之二應五

象曰隨風巽君子以申命行事（注）荀爽曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百端令行爲上貴其必行故曰行事也（案）風者氣也故曰隨兩象合也號令相繼故申風行無所不周故行事也

初六進退利武人之貞（注）虞翻曰巽爲進退初失位利

之正【案】進進之爻退謂化失位故進退與二易位成離為戈兵甲冑故曰武人疑者決之故利武人之貞謂剛斷也象曰進退志疑也利武人之貞志治也【注】荀爽曰風性動進退欲承五為二所據故志以疑也【案】初動之爻欲之四承五四已為陰初仍退而自化故志疑與二易位得正故志治謂成既濟也九二巽在牀下謂之初宋衷云巽為木二陽在上初陰在下故曰巽在牀下也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎【注】荀爽曰牀下以喻近也二者軍帥三者號令故言牀下以明將之所

專不過軍中事也史以書勳巫以告廟謂二以陽應陽君所不臣軍師之象也征伐既畢書勳告廟當變而順五則吉故曰用史巫紛若吉无咎案二之初故巽在牀下互兌爲史巫二初易位故用史巫紛若吉无咎白虎通云天子遣將必於廟何示不敢自專也案古者出師必告廟二受命出師之象也　象曰紛若之吉得中也案荀爽曰謂二以處中和故能變案初之二得中二降之初成離初所謂利武人之貞者也初二皆得位故吉无咎

九三頻巽吝案復三頻復陰退而陽復故无咎巽三頻巽陽動而失位故吝象曰頻巽之吝志窮也注荀爽

曰乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮也化而失位故窮

六四悔亡田獲三品(注)虞翻曰无應悔也欲二之初已得應之故悔亡翟元曰三品下三爻也李鼎祚曰三品一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖上殺爲豆實次殺供賓客下殺充庖厨象曰田獲三品有功也(案)初二易位成離稱田得位有應故有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終(注)虞翻曰得位處中故貞吉悔亡无不利也震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終矣先庚三日後庚三

日吉【案】庚更也先庚三日謂下三爻化成益也後庚三日謂上三爻化成恒雷風恒相與益物故吉雷風相薄亦終而復始者也象曰九五之吉位正中也【注】虞翻曰居中得正故吉也案五位正得中風雷交陰陽化五主之乾元之位也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶【案】巽爲齊離戈兵爲斧上失位當化不得之初成離故喪其齊斧上爲宗廟閫內之政也君不主其內政而預於軍事令於軍中則將不威令不行至兵徒橈敗乃始悔悟則凶已至矣故貞凶言正於凶至時也孫子謀攻云君之所患於軍者三不知軍之不

可以進而謂之進不知軍之不可以退而謂之退是謂縻軍不知三軍之事而同三軍之政則軍士惑矣不知三軍之權而同三軍之任則軍士疑矣軍士既惑且疑則諸侯之難至矣是謂亂軍引勝白虎通三軍云大夫將兵出不從中御者欲盛其威使士卒一意繫心也故但聞將軍令不聞君令明進退在大夫也二之初得位故吉无咎上不能之初窮而失位故貞凶

象曰巽在牀下上窮也

喪其資斧正乎凶也案失位故窮志窮者頻巽令无所措也位窮者巽在牀下乖其令也巽在牀下上欲之初二巳之初上窮而无所之故上窮也正乎凶言无及呂覽曰德義之緩邪利之急身以困窮雖後悔之尙將奚及情欲文詩曰訊予不顧顚倒思予箋云歌以告之汝不顧念我言至於破滅顚倒之急乃思我之言言其晚

也亦正乎凶之謂也

兌下兌上

兌亨利貞（案）山澤通氣故亨利之正成既濟故利貞說則嘉會禮通民忘其勞忘其死利民而不失其正也

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉（注）虞翻曰剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞也　案緇衣云上好仁則下之爲仁爭先人故長民者章志貞教尊仁以子愛百姓民致行己以說其上矣詩云有梏德行四國順之

象曰麗澤兌君子以朋友講習[案]麗相麗也上爲雨澤下爲藪澤藪澤之氣升爲雨澤雨澤之降歸於藪澤故麗澤兌兌爲口上下相麗故以朋友講習合志同方營道同術竝立則樂相下不厭者也

初九和兌吉[注]虞翻曰得位四變應已故和兌吉矣案賈子道術云剛柔得適謂之和反和爲乖　象曰和兌之吉行未疑也[案]虞翻曰四變應初故行未疑也

九二孚兌吉悔亡[注]虞翻曰孚謂五也二動得位應之故孚兌吉悔亡矣象曰孚兌之吉信志也[案]二化應

五皆得中正故信志相說以正者也

六三來兌凶案三本失位上來之三亦失位故來兌凶說不以道也賈子曰知足以爲原泉行足以爲表儀問焉則應求焉則得入人之家以足重人之家入人之國足以重人之國者謂之師柔色傴僂唯諛之行唯言之聽以睚眦之閒事君者廝役也故與師爲國者帝與廝役爲國者亡官人文象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜注鄭康成曰商隱度也見釋文

虞翻曰坎爲疾【案】四據三上下相麗不欲即化而失位又當化故商兌未安成既濟則六爻安矣介界也四之正在兩坎之閒故介疾得位故有喜謂成既濟定也象曰九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲【注】虞翻曰孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在坎未光有厲也象曰孚于剝位正當也

【案】位正當故但有厲而已

上六引兌【案】上引三也三失位上引之使之正應巳說以先民說以犯難有以引之也民忘勞民忘死引之

而民說矣三五巽爲繩四之正艮爲手象曰上六引兌未光也注虞翻曰二四已變而體屯上三未爲離故未光也案三之正則成離謂既濟也

坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞注虞翻曰否四之二成坎震案互震天地交故亨也荀爽曰假大也案王謂二巽爲木艮爲宮闕宗廟之象故王大有廟渙者使之聚也二體坎爲大川利涉上乘巽巽四五易位成離受坎以成既濟此卦例之特變者也傳云利涉大川乘木有功謂乘

巽六四渙其羣元吉陰與陰爲羣四之五故渙其羣傳云光大謂咸離陰在離中坤元也坤元升五以受坎中乾元此爲爻例特變四陰不得升陽位也故爻辭云渙有丘非夷所思言陰升陽位非常也王假有廟王乃在中在二下體之中也五陽在上先君之象在廟之神主也九五渙汗其大號渙王居天王升遐之象也天王升遐嗣子在喪故渙王居四升攝之所謂百官總已以聽於冢宰者也喪除嗣位二乃升五正位爲君故傳云王居无咎正位也天王升遐王居渙天子嗣位乃正王居離降在下以成既濟定

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同(案)剛來之二世子之象也互震爲長子長子繼世故剛來而不窮柔謂四上同謂四升五攝君事渙卦象傳特與他卦不同他卦有言剛來者未有言而不窮者云而不窮則不窮係於剛來言有剛君也非謂一陽來之下又一陽來之下他

卦有言柔得位乎外未有言而上同者上同若周公攝政之比也言上同明其非君但君所當爲之政則盡爲之與君同故不言中言升言得尊位等特言上同著名分也故傳於王假有廟又特申之云王乃在中也言四攝五事王在下中也云乃者喪畢而祭於祖廟也鄭王制注云天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之禘是也三年喪畢致新死者則廟以次遷王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也案二在廟中全於臣全於子升五則出廟而正尊位矣二涉坎乘巽故乘木有功嗣先王之位資輔弼之臣也詩曰淠彼涇舟烝徒楫之陽子曰舍舟航而濟乎瀆者末矣舍五經而濟乎道者末矣吾子篇文竊謂舍帝王之道聖賢之臣而濟

乎天下者未之有也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟(注)虞翻曰享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟(案)散者使之聚故享于帝立廟小記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟廟制代增至周而七

初六用拯馬壯吉(注)馬融曰拯擧也見釋文(案)馬謂二初應四艮爲手二互震爲馬初承二故拯馬拯二居五也拯二居五初之四得位順五故吉象曰初六之吉

順也

九二渙奔其机悔亡【案】机謂巽二在下失位當渙散之時宜急升五乘巽正位散者使之聚故渙奔其机悔亡也象曰渙奔其机得願也【案】升五得位乘木有功故得願

六三渙其躬无悔【案】渙其躬謂去三之上佐二濟難不自有其躬也之上得位故无悔象曰渙其躬志在外也【案】志在升上

六四渙其羣元吉【案】陰與陰爲羣四乘三應初羣也渙

其羣謂四升五攝君事孔子曰君薨百官總巳以聽於冢宰元坤元升五故元吉呂覽召類云易曰渙其羣元吉渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙其羣元吉其佐多賢也彼以渙渙爲賢賢義別

渙有丘匪夷所思注虞翻曰位半艮山故稱丘匪非也案有丘謂四本得位者也夷猶等也曲禮曰在醜夷不爭四得位陰不當升居五今攝尊位故非夷所思

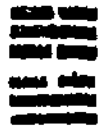
象曰渙其羣元吉光大也案四之五成離故光大冢宰之位非坤元不足以當之所謂含宏光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎注鄭康成曰號令也見釋

文案天子崩變故之大者故渙汗其大號謂布誥天下也五降之四互坎爲汗令出不還二來升五此書所謂誓言嗣者與劉向上封事云易曰渙汗其大號言號令如汗出而不反者也案彼以凡出令言此專以命嗣言命莫重於此不可移易者亦莫過於此也素問陰陽別論云陽加於陰謂之汗王崩嗣王在服故渙王居在服非曠位故无咎言服除則正王位也象曰王居无咎正位也案二升五正君位不言渙者據服除後言明其已正君位非渙也

上九渙其血去逖出无咎注虞翻曰坎爲血爲逖逖憂

也案說文傷敬也或从狄逖遠也逷古文此葢假借字義與小畜同案五四易位坎升離降成既濟則六爻正故渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也案遠疑陽之害此謂四升居五攝君事與坤五同擧一卦言也坎爲血卦升上成既濟陰陽和君臣正故血去逖出周公攝政羣叔流言況其下者乎位高權重猜忌所由生也

兌下坎上

節亨注虞翻曰泰三之五天地交也案節而合禮故亨不以禮節之亦不可行也案地中衆者莫過於水不節則澤中无水變而爲困矣故澤中有水特名曰節導其原清其流不可

以多而費也賈子道術云費弗過適謂之節反節爲靡苦節不可貞注虞翻曰謂上也應在三三變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞案法久弊生弊則更張之變則通通則久故苦節不可貞上化成中孚一說苦節謂當之者以爲苦也苦之故不可貞安之甘之故亨吉

彖曰節亨剛柔分而剛得中案泰三之五五之三故剛柔分三之五得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民注虞翻曰位極於上乘陽故窮也兌說坎險震爲行故說以行險也中正謂五坎爲通也泰

乾天坤地鄭康成曰空府藏則傷財力役繁則害民

二者奢泰之所致 見後漢書王符傳注

象曰澤上有水節君子以制數度議德行注侯果曰澤上有水以隄防爲節 案澤上有水互震艮震動艮止故曰節必云節者震爲竹艮多

節案水居澤上澤能積水陽止於陰故爲節節者止其所止也震起艮止不失其時則中節矣數度出納征役與凡財用之節德行官人之節也用得其當則財足官得其人則政理制之議之貴其中節也

初九不出戶庭无咎注李鼎祚曰初九應四四互艮艮

爲門闕四居艮中是爲戸內庭之象也【案】初之四則失位故不出戸庭无咎謂不之四象曰不出戸庭知通塞也【注】虞翻曰坎爲通【案】艮爲止水止故塞塞故初不之四成既濟則相應矣

九二不出門庭凶【注】虞翻曰變而之坤艮爲門庭二失位不變出門應五則凶象曰不出門庭凶失時極也

【注】虞翻曰極中也未變之正故失時極矣【案】當其可之謂時二當化不化故失時極呂覽曰不知事者時未至而逆之時既往而慕之當時而薄之任地文

六三不節若則嗟若无咎【案】三在兌口震爲聲失位當化不化故不節若則嗟若節而失正尙爲非禮況不節而能免於嗟乎自取之也尙誰咎象曰不節之嗟又誰咎也【案】言无所歸咎

六四安節亨【注】虞翻曰得正承五有應於初故安節亨象曰安節之亨承上道也【注】荀九家曰言四得正奉五上通於君故曰承上道也案謂合禮

九五甘節吉往有尙【案】謂泰三也泰坤爲土稼穡作甘三之五得位居中故甘節吉往有尙甘節者得中和

皆中節者也象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡注虞翻曰二三變在兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡案上居坎極極則反雖帝王之善政極必生弊弊則當革通其變使民不倦弊法不可復行故貞凶象曰不可貞謂當化也此相時制宜不以位拘者三代之法所以不可復行於後世也上得位而爲苦節所謂琴瑟專一以水濟水者也上動成中孚與民更始故節之後受以中孚節止也中孚信也冬水歸於澤陽入歸土故卦氣起中孚象曰苦節貞凶其道窮也注荀爽曰乘陽於上无應於下故其道

窮也彖窮則變變則化成中孚二三化成既濟則上成苦節故不成既濟而成中孚若初不出戶庭初得位不化二不出門三不節若二三失位亦皆不化四安節五甘節皆得位亦不化唯上苦節不可貞故雖得位獨化成中孚

兌下巽上

中孚豚魚吉彖中孚小過反復不衰亦渾圓之象三四之交天地之中也陽起於中土性信故曰中孚陽生陰中爲坎坎爲豕故稱豚陰生離中姤巽爲魚中孚十一月卦當坎位卦爲復復與姤通一消一息出入中宫无或失時故豚魚吉取象豚魚者見陰陽之生

物无不驗以喻君以中信及物若陰陽則亦无不孚也詩無羊衆維魚矣傳云陰陽和則魚衆多利涉大川川利貞注虞翻曰坎爲大川案坎中互頤離中互大過坎初上化成中孚陽發外也離初上化成小過陰發外也坎離得中氣乾坤二用山澤所由出入風雷所以宣布也坎化中孚故利涉大川坎陽發而雷以動之艮以止之澤以通其氣風以宣其號陰陽交而既濟成矣故利貞呂覽上德云三苗不服禹請攻之舜曰以德可也行德三年而三苗服孔子聞之曰通乎德之情則孟門大行不爲險矣

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚

吉信及豚魚也(注)王肅曰三四在內二五得中兌說而巽順故孚也(案)終成既濟故化邦信及豚魚不言而信也詩曰魚在在藻有頒其首一物之微可以驗天下之大信之所至治亂一也堯舜之民從仁桀紂之民從暴淮南子曰同言而民信信在言前也同令而民化誠在令外也動於上不應於下情與令殊也繆稱文荀子曰瓠巴鼓瑟而流魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰秣勸學文末技之妙感物猶然況信之所及者乎

利涉大川乘木舟虛也(注)鄭康成曰舟謂集板如今

自空大木爲之曰虛(見詩谷風疏)王肅曰中孚之象外實內虛有似可乘虛木之舟也【案】詩曰汎汎楊舟載沈載浮喻用賢也楊子曰乘國者其如乘航乎航安則人斯安矣(寡見文)中孚以利貞乃應乎天也【案】成既濟一陰一陽乾道變化各正性命故應乎天也呂覽曰天行不信不能成歲(貴信文)

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死【案】澤以恩被之風以教化之上下相孚故曰中孚議獄緩死則不濫刑刑不濫則當孟子曰以逸道使民雖勞不怨以生

道殺民雖死不怨殺者

初九虞吉有它不燕注荀爽曰虞安也初應於四宜自安虞无意於四則吉故曰虞吉也四者承五有它意於四則不安故曰有它不燕也案初應在四四承五不應初初宜自安无意於四則不生怨望之情故安吉也它謂非應初雖不往應四亦不宜有意於它有意於它是有它意於四也它意猶云二心失其正應故不燕謂不孚也或說虞度也度之則不妄動故吉　象曰初九虞吉志未變也注荀爽曰初位潛藏未得變而應四也案畫未變之爻故志未變畫動之爻乃相應

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注孟

喜曰靡共也見釋文虞翻曰震爲善鳴爵位也案震善鳴鶴善鳴之鳥在陰謂在陰位山之北也其子謂伏陰二動則伏陰發而下體亦成震故鳴鶴在陰其子和之也二互震伏陰發亦成震陰陽俱在二故我有好爵吾與爾靡之中孚者聲相應氣相求也若出言不善斯爲惡聲之鳥矣上之翰音是也詩曰爲梟爲鴟喻言之不善也賈子君道引此云士民之報也象曰其子和之中心願也案二陰由中發故中心願呂覽貴信云夫可與爲始可與爲終可與尊通可與卑窮者其唯信乎

六三得敵或鼓或罷或泣或歌注荀爽曰三四俱陰故得敵也案皆謂三也三之上隔於四故得敵有應故鼓而歌失正故罷而泣震動爲鼓艮止故罷二之正三上易位離目坎水故泣震笑言兌爲口故歌也象曰或鼓或罷位不當也案三失位故位不當位雖不當有應故鼓而歌旣乃悔悟故罷而泣泣則化之正矣此亦中誠相感者也

六四月幾望馬匹亡无咎注虞翻曰坎爲月離爲日案旣濟離日坎月爲望三四俱陰稱匹震爲馬二化三

上易位成既濟震象不見故幾月望馬匹亡四得位故无咎象曰馬匹亡絕類上也(案)三四俱陰稱類所謂敵也雖為陰類上下異體故三絕四而上與上易位而四亡其馬匹也

九五有孚攣如无咎(注)虞翻曰孚信也巽繩艮手故攣二使化為邦得正應已故无咎也象曰有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶(注)虞翻曰應在震震為音翰高也巽為高案小宛宛彼鳴鳩翰飛戾天傳翰高戾至也行小人之道責高明之功終不可得

【案】在五上故登于天失位亢上惡聲上聞也故貞凶言貞則已凶巽上同義漢書敘傳注劉德云上九處非其位亢極故何可長也位在上高故曰翰音案此喻紂腥聞在上也象曰翰音登于天何可長也【案】失位上窮故不可長已不正而人正之矣

艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事【案】陰爻過故曰小過亨謂四升之五初化之正成既濟故亨利貞飛鳥遺之音不宜上宜下大吉【注】宋衷曰二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥震爲聲音飛而且鳴

鳥去而音止故曰遺之音也【案】離爲飛鳥離中陰發
初上化成小過則鳥飛震音艮止故遺之音不宜上
謂上得位不可化宜下謂初宜化之正初正則四之
五成旣濟故大吉也
彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也【案】當過
而過因時制宜故與時行也柔得中是以小事吉也
剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛
鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也【案】上化
失位故逆初之正得位故順上化則三降二成未濟

初化則四之五成既濟

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉【案】表記曰與仁同功其仁未可知也與仁同過然後其仁可知也

初六飛鳥以凶【案】離為飛鳥上化則四體離上體俱失正故飛鳥以凶以已也凶已成不可如何者也上化四成離火炎上不與初易位三降二成未濟故凶象曰飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎【案】二應五

五陽伏故過其妣祖謂上毋死稱妣上爲宗廟謂過五遇上也此其爲人後者之象與五伏陽不應二二五俱陰不相應二退而應四故不及其君遇其臣此謂不及五遇四也二本得位在小過之卦亦過以相與者故或遇上或過四皆得无咎也象曰不及其君臣不可過也【案】二之五必歷四故臣不可過

九三弗過防之從或戕之凶【注】虞翻曰防防四也【案】弗過弗過四也三應在上爲四所隔故弗過四失位將反初故防之防其戕害也艮止故防四隔三應故弗

過三隔四應故四戕三四之初體明夷夷者傷也四非三應故從或飛鳥翼折故凶所謂垂其翼者也象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞(注)荀九家曰以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故弗過遇之矣(案)往謂之初四欲之初三防之初發成離爲甲冑戈兵四不得之初故往厲必戒初巳發成離四化之正則成明夷故勿用永貞言勿用自化之正當

升居五也象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也【案】四失位當升五失位當降故過初陽終發四不之初故不可長

六五密雲不雨自我西郊【案】雲山澤氣也艮山兌澤五在兌口雲方出穴未成旣濟故密雲不雨兌爲西乾爲郊五下有伏陽故自我西郊公弋取彼在穴【注】虞翻曰弋矰繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢艮爲手【案】震爲侯故曰公謂四也弋弋上也四升之五成離弋上飛鳥也取彼在穴謂取初初陽伏故在穴謂四升五

初發成既濟也司弓矢矰矢茀矢用諸弋射注云結繳於矢謂之矰矰高也茀矢象焉茀之言刜也二者皆可以弋飛鳥彖弋謂弋飛鳥取彼在穴謂雖也詩云既取我子在穴故取飛鳥則過惡已成故弋之在穴喻惡始萌絕之易也故取肇允彼桃蟲拚飛維鳥言始小絕則終大也此飛鳥以凶所以不可如何也公弋取彼在穴既絕其大復過其細上化成飛鳥則弋之使反正初未發則取之使正以成既濟者也象曰密雲不雨已上也〔象〕四升之五成坎雲下坎為艮所止故不雨

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚〔象〕此謂成未濟也上居亢位已過五不得遇五故弗遇過之謂不得遇五者已過五故也上已亢化而失位成離故飛鳥

麗之凶初所謂飛鳥以凶者也上化成離三降二爲坎六爻失位離火坎災故是謂災眚象曰弗遇過之已亢也【案】上居亢位過五而不遇五故已亢也

離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂【注】鄭康成曰既已也盡也濟度也【見釋文】【疏】謂曰小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正性命保合大和故利貞矣【案】六爻已正不可妄動故利貞言不可化六爻皆正故初吉動則成未濟故終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也(注)荀爽曰天地既交陽升陰降故小者亨也案虞云泰五之二(案)六爻當位防其化故復言利貞初吉柔得中也終止則亂其道窮也(注)虞翻曰中謂二(案)六爻得正周流不息治不忘亂則不亂既濟而終止以為不亂忘亂而亂生故終止則亂亂極則反故其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之(注)陸績曰坎水潤下離火炎上二氣相交為既濟易傳注荀爽曰六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治

不忘亂也　案荀子仲尼篇云智者之舉事也滿則慮嗛平則慮險安則慮危曲重其豫猶恐及其禍是以百舉而不陷也大戴禮察云君子之道譬猶防與夫禮之塞亂之所從生也猶防之塞水之所從來也凡人之知能見已然不能見將然禮者禁將然之前而法者禁已然之後周書和寤云緜緜不絕蔓蔓若何豪末不掇將成斧柯此皆思患豫防之義也潛夫論慎微云文王小心翼翼成王夙夜敬止思慎微眇早防未萌故能太平而傳子孫

初九曳其輪濡其尾无咎注宋衷曰初在後稱尾得正有應於義可以危而无咎矣疏坎為輪為曳初應在四坎水潤下坎降則成未濟故曳其輪不使降也尾謂初在坎下故濡其尾得位有應故无咎象曰曳其

輪義无咎也案曳輪不降濡尾不升則不成未濟

六二婦喪其茀勿逐七日得注虞翻曰離爲婦鄭康成曰茀車蔽也見釋文案婦人乘車必有蔽喪茀喻失其所以蔽也巾車王后之五路重翟厭翟安車皆有容蓋鄭司農云容謂幨車山東謂之裳幃容即茀案坎爲車坤爲裳二化失位故婦喪其茀六爻爲六日成既濟二仍化之正故勿逐七日得象曰七日得以中道也案二得中正坤元之位也周而復始故七日得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用注虞翻曰高宗殷王武丁鬼方國名干寶曰離爲戈兵故稱伐坎北

方故稱鬼 案高宗伐鬼方无可考竹書紀年高宗三十二年伐鬼方次於荊三十四年王師克鬼方氐羌來賓亦依詩易爲之耳蕩篇覃及鬼方傳云鬼方遠方也後漢西羌傳云武丁征西戎鬼方三年乃克故其詩曰自彼氐羌莫敢不來王其意與竹書同以氐羌西戎遂以鬼方爲西戎耳鮮卑傳蔡邕議云湯伐鬼方皆所未詳也 【案】此謂坎離互易成既濟也坎下三爻失位離來正之故高宗伐鬼方三爻故三年小人謂下坎失位爻也離來正坎成既濟六爻正故小人勿用象曰三年克之憊也【注】鄭康成曰憊劣弱也見釋文 虞翻曰坎爲勞故憊也 案嚴助傳淮南王安諫武帝云易曰高宗伐鬼方三年而克之鬼方小蠻夷高宗殷之盛天子也以盛天子伐小蠻夷三年而後克言用兵之不可不重也

六四繻有衣袽終日戒(注)虞翻曰乾爲衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽離爲日坎爲盜在兩坎閒故終日戒(案)繻同襦射禮君袒朱襦大夫與士射則袒纁襦文飾之衣也四互離爲文明有又也又衣袽不見其美也詩所謂衣錦尚褧者也釋文云繻子夏作禴薛虞云古文作繻案禴即襦字古文作繻則禴今文也羅氏蛙則作羅襦鄭司農云襦讀爲繻有衣袽之繻是襦繻同也弓人厚其帑則木堅薄其帑則需鄭司農云帑讀爲襦有衣絮之絮帑謂弓中裨疏云謂弓中裨者造弓之法弓幹雖用整木仍於榦上裨之乃得調適也案說文云裨接益也是裨爲加益之意則袽在襦外明矣弓人注繻作襦袽作絮蓋今文也釋文京作絮說文繻繒采色讀若此

又絜絜糯也一曰敝絮易曰需有衣絮太玄迎次四裳有衣襦測曰裳有衣襦陰感陽也盖本此而反之

象曰終日戒有所疑也【案】疑故戒謂懼化也

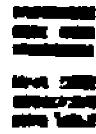
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福【注】鄭康成曰五體爲坎也又互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也見坊記疏案坊記云子曰祭則用祭器故君子不以菲廢禮不以美沒禮故食禮主人親饋則客祭主人不親饋則客不祭故君子苟無禮雖美不食焉引此以證注云東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也既濟離下坎上離爲牛坎爲豕西鄰禴祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福奢而慢不如儉而敬也春秋傳曰黍稷非馨明德惟馨矣是鄭以東西鄰爲紂與文王班固遂志賦云東鄰虐而殲仁兮王合位乎三五其意亦以東鄰謂紂稱謂此乃

說者之意非經之本旨也時文王爲紂臣不得指爲鄰天命未改不得先改祭湯旣克夏尙用玄牝豈文王未爲天子遽改殷禮者乎東鄰西鄰自泛以喻有德无德者耳故坊記引以證不以菲廢禮不以美沒禮之義郊祀志杜鄴說王商云東鄰殺牛不如西鄰之禴祭言奉天之道貴以誠質大得民心也行穢祀豐猶不蒙祐德修薦薄吉必大來是亦泛言其義非專有所指也豈文王自謂乎孔穎達左傳疏及八論據此以爻辭爲周公作非也泰天地交春也成旣濟陰陽應故實受其福牛謂坤泰五降二二升五故東鄰殺牛不如西鄰之禴祭禴殷春祭名

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也案天地氣交春時也二升之五故吉大來

上六濡其首厲案坎爲下首位極乘陽反成未濟在兩

坎下故濡其首厲象曰濡其首厲何可久也注荀爽曰居上濡五處高居盛必當復危故何可久也虞翻曰位極乘陽故何可久案坎水潤下爲下首故濡其首此旣濟之極反成未濟所謂終亂也

坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利注虞翻曰柔得中天地交故亨六爻皆錯故稱未濟也干寶曰坎爲狐說文曰汔涸也案離火燥故汔注未濟男之窮也物不可窮也故受之以未濟窮則變變則通窮者不窮矣故未濟

亨尾謂初初最在下故曰尾濡尾不進不能成既濟

六爻失正故无所利也

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也注荀爽曰柔上居五與陽合同故亨也案虞云否二之五虞翻曰謂二未變在坎中也案二未升五尚在坎中故未出中濡其尾无攸利不續終也案爻皆失正不能自成既濟故不續終史記春申君上秦昭王書云易曰狐涉水濡其尾此言始之易終之難也雖不當位剛柔應也注荀爽曰雖剛柔相應而不以正由未能濟也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方注侯果曰火

性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也

案陸績易傳注云離火炎上坎水務下二象不合各殊陰陽 案物陰陽之物方道也謂一陰一陽之道六畫定位也六畫失正辯之在早荀子曰君子居必擇鄉游必就士所以防邪僻而近中正也勸學文 呂覽曰使人大迷惑者必物之相似者也疑似文

初六濡其尾吝案在坎下故濡其尾失位故吝象曰濡其尾亦不知極也案六爻失正急當自化濡尾不進不知極之當反終以不化故曰亦不知極也

九二曳其輪貞吉㊟姚信曰坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也二應於五而隔於四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉也㊕坎水就下二不得升五故曳坤元之位中有伏陰能自化之正故貞吉也能自之正亦足以幹事未濟者使之濟矣象曰九二貞吉中以行正也㊕二得中化之正故中以行正

六三未濟征凶利涉大川㊕離上坎下三未能之上動則失見故征凶利與四易位成蠱事亂者復理故利涉大川象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國注虞翻曰動正得位故吉而悔亡矣此謂自化之正案震動也坎北方爲鬼虞以坤爲鬼方謂與初易位也未濟六爻失正坎離不交非震奮不能有爲也離爲兵戈離來之坎故伐鬼方成既濟三爻故三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也案化之正故志行

六五貞吉无悔君子之光有孚吉注虞翻曰之正則吉故貞吉无悔動之乾離爲光故君子之光也孚謂二二變應已得有之故有孚吉案淮南子曰積薄爲厚

積卑爲高故君子日孳孳以成煇小人日怏怏以至
辱釋文稱 象曰君子之光其暉吉也【案】離爲日五陽發
故其暉吉
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是【注】虞翻曰六
位失正故有孚失是若紂沈湎於酒以失天下也【案】
坎水爲酒上三易位得正故有孚于飲酒无咎書曰
越庶國飲惟祀德將無醉又曰無若殷王受之迷亂
酗于酒德哉所謂有孚失是也三上不易位剛柔亦
應坎爲下首三不之上六爻失正故濡其首有孚失

是高宗伐鬼方殷所以中興後嗣王酣身殷所以亡也九四言震用伐鬼方不言高宗其猶望紂法高宗之行與濡首有孚喻殷俗上下同也象曰飲酒濡首亦不知節也【注】虞翻曰節止也案賈子先醒云懷王問於賈君曰人之謂知道者先生何也對曰非為先生也為先醒也後世主不學道理則嘿然惛於得失不知治亂存亡之所由忳忳然猶醉也而賢主者學問不倦好道不厭銳然獨先達乎道理矣故未治也知所以治未亂也知所以亂未安也知所以安未危也知所以危故昭然先寤於所以存亡矣故曰先醒辟猶俱醉而獨先醒也

周易姚氏學卷第十三終